易學四同

易學四同卷之二

浙東後學季本輯録

周易下經

說見上經

䷞

兌上艮下此伏羲所重六畫卦之咸也咸感感而遂通之義也惟德之明者能之故咸次離

咸亨利貞取女吉取七遇反

咸者心有所感之名即感物而動之義也觸物而感則因人之先感而我應之是應物也應即爲感矣程

子所謂有動皆爲感感則必有應所應復爲感正謂此也故感有自物之所觸而言者有自幾之所先而言者物之所觸謂已見已聞感自外至者也幾之所先謂未見未聞感自內生者也既感則即爲有見有聞矣有見有聞而不著於見聞則謂之不覩不聞不覩不聞即虛體之不容於思慮者也感從虛出則自然能通故大傳曰寂然不動感而遂通天下之故不動者不動於物而成其爲虛也感有相通之理故能亨而以不動爲體故利於貞貞則靜虛矣如此則陽先感而陰應之如男先於女而女說也故有取女之

象感之能通者如此所以吉也

初六咸其拇（拇茂后反）

拇足大指詳見解九四爻下咸以静爲體六陰當卦之初而在止體之下宜静者也而與四相應即先有所感故爲咸其拇之象止體之陰非真欲動者也但取以爲戒耳不言凶者初動未至於凶因二而見也

六二咸其腓凶居吉（腓房非反）

腓足肚也在踝之上膝之下以其位在拇上亦有行動之義故以取象非以爲行則先動也但二與五相應恐其因之而先陽以感故有咸其腓之象而以爲

凶亦戒辭也居不動也六二柔順中正而居止體能以无思无爲立感之體者也故吉

九三咸其股執其隨往吝

股雖居腓之上然亦在足而能行者也止本以處爲正有感於此亦是動也九三以陽居陽又上比兌體之二陽有所牽引雖在止體志本從其黨盛而不能止者也故有咸其股之象亦戒辭也隨者隨陽黨盛而動者也則所貴在於執之使不進耳往則進而不止止體之所着也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧音衝

貞者所以立虗體也以九居四未爲得正而亦以爲貞者四本陰位而比於止體之上在說體則所感之初也又四當外體應用之地功已垂成而九以陽居之无妄動之義故所感能貞而吉也然四猶未至於五之成功則其所感於念慮之間者或有差失不能无悔然有貞以爲之體則其所悔亦即反正故曰悔亡也悔亡義見乾上九爻下憧憧小動貌如童子之心所動不大也往者思之已往來者思之方來朋類也即德不孤而左右逢源之意思即思慮單言之則慮在思中矣思慮之所以有悔者蓋未至於不思而

得則知來之幾有時而息猶待於思故也有思則有往來是爲往來所動也當其幾息悔不能免悔亡然後思則得之而德不孤矣此其體雖貞而未極於虛者也故其象如此餘見文言傳

九五咸其脢无悔脢音每

脢背肉在心上而居後所不見之處也感於所不見則以虛而感者也九五陽剛中正不思而得而其所感有寂然不動以爲之體故有咸其脢之象心體无一毫之失有何悔邪與九四之思動於往來而後悔亡者不同矣

上六咸其輔頰舌頰兼協反

輔在上頷當牙車之外其上爲頰骨以其夾口故謂之輔頰輔頰義之相連者也口之所以言者舌也而必曰輔頰者蓋輔頰本可止而不動因舌有言而動見言之能動所止其象如此咸至九五已能寂然不動六在其上似亦說之无爲者也但言語之間易於有感而兌爲口舌故有咸其輔頰舌之象亦以爲戒也在五之上而感於言語恐其發揮之或易耳非凶道也故不言凶此與艮六五言有序意同○咸六爻皆以人身取象在下體則初爲拇二爲腓三爲股在

上體則四爲心言思則心可知矣五爲脢上爲舌其序如此然下體三爻本皆言止但止之時不可先動故以感爲戒四與五則感之所以爲感者也但其德淺深不同耳上六在説體之上故亦以口爲戒非其德不及九五也

䷟

震上巽下此伏羲所重六畫卦之恒也咸之感物其變不常當以恒德爲主故恒次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒者執德有常之名而亨則所行皆通矣當恒之

而以亨言見恒非執一不通者也以通應事宜有咎者以其執德有常故得无咎然德之所以能常者貞而已矣貞者體之静也故卦以巽下一隂爲恒之主而貞之所以爲貞者蓋本於此既利貞矣又必以攸往爲利有攸往則其行不息所以爲恒也

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也初居卦之下深之象也恐深於求恒拘執太甚而泯其變動之幾故以浚恒爲戒巽下一隂貞静之體也求恒太深故雖貞亦凶也既浚則无所往矣何利之有程子以責望故素爲浚恒則其説淺矣

九二悔亡

九以陽剛在巽委曲通時者也不能无悔但以其在二則於位得中故其悔能即亡耳

九三不恒其德或承之羞貞吝

三於位不中而九以剛居之又比於二陽之間易於動而不能安常者也故曰不恒其德德既不恒則羞辱之事人或得以進而奉之然在巽體而下有陰爻貞之所以爲主者也故亦可免於羞辱言或者非必然之辭也蓋以其本心論之則貞非安於不恒者也豈能免於吝哉

九四田无禽

田无禽義見師六五爻下四陰位能久者也然不得中而九以陽居之又在震體易動而不安其常者也如此則徒勞无功故有田无禽之象不言凶悔吝未定之辭也蓋不中不正則必致凶而在巽之上雖未必凶而亦有悔吝隨其所取以爲占耳

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五柔而得中能恒其德恒之貞也蓋陰道如此則得其常故爲婦人之吉然五爲尊位而六居之以柔爲常非陽道之所宜故在夫子則凶也見恒雖以貞

爲主而亦以變爲亨當五成功之位而不知變則所謂恒者執一而已矣豈利有攸往之貞哉

上六振恒凶

振振動也上六以陰居陰在恒之終終則復始之時而亦有不息之貞者也但在震體之上恐不能不動其本體故以爲戒而有震恒之象當恒之終而復有所動則不能固守矣所以凶也

䷠

乾上艮下此伏羲所重六畫卦之遯也恒則執持常道而或不能沉晦從宜遯者沉晦之道也故遯次恒

遯亨小利貞

遯隱藏而不露形迹之謂先儒皆以退避爲解則二陰方長之時四陽猶在非若否革之甚而可以儉德避難也安得遽避去邪程子謂甯武子能沉晦以免患即此義也遯而處世其道能亨但二陰方長當順其勢而處之不可大有所爲以露形迹故其貞以小爲利耳貞之義生於止體而小之義則生於二陰也

小利貞即彖傳所謂不惡而嚴嚴在貞中矣

初六遯尾厲勿用有攸往

尾指陰而言以其在下故謂之尾凡易之取象多以

上爲首則在下者宜爲尾矣尾如纛尾之尾以其毒也故以尾象之非遯而在後之謂也陰之初長幾雖甚微然履霜有堅氷之漸勢能剥陽故謂之厲蓋爲陽危之也君子當此之時豈可以有所往哉此與姤初六羸豕孚蹢躅義同

六二執之用黄牛之革莫之勝說（勝音升說吐活反）

執者拘留之意黄牛柔中之象也革改也與革初九黄牛之革義同以陰能變陽言陰至於二既漸長矣雖其勢欲變陽而革之然在中正之位天理尚存未敢盡肆之時也君子於此順其本善之心而執之使

不能脫去此善處小人之道也故有執之用黃牛之革莫之勝說之象彖所謂小利貞者即此是已不如是而絕之太甚則惡而嚴矣安能化其變陽之漸哉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係牽係也三與二陰相比爲其所牽將有上剝之勢然三位不中而九又以陽居之欲去小人而適於有爲故爲有疾之象危之道也然必善畜養之乃爲吉耳臣妾謂小人女子陰之象也小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上畜臣妾者不惡而嚴之道也此即六二善處之術而與九三有疾者相反故特舉

而言之以盡其意

九四好遯君子吉小人否好呼報反

好和好相與之意遯之時四陽爲黨二在比陰之位方欲與陰相拒至四則入於乾體與乾同德又九在柔位故能和好相與而善處小人陽之黨盛故在君子則吉若陰則不可必其與乾相好此小人之所以死吉道也君子本九言小人本四言見四之陰猶或未善賴九而陽始不爲陰混耳

九五嘉遯貞吉

嘉遯遯之嘉美者也以成功言善處小人而能化

之疾貞即小利貞之貞因止而言況晦以處小人而
不失其正者也唯其得正所以嘉遯而吉也

上九肥遯无不利

肥者寬裕自得之意上九當遯之終在九五成功之
後德盛亢高而處之有餘裕者也故有肥遯之象既
有餘裕何所不利哉

震上乾下此伏羲所重六畫卦之大壯也遯以沉晦
全身然時當大壯則又當勇往直前故大壯次遯

大壯利貞

大者陽也壯盛也貞者靜之正即天理之本體也大壯而不本於貞則於剛而有强猛之失矣

初九壯于趾征凶有孚

壯以剛而得名剛无害於壯也但壯貴利貞當壯之初宜以非禮弗履爲主而未可即用其壯故有壯于趾之象征者用壯之意初即用壯所以凶也然初九非有凶道者也特以此時不當即壯而爲戒耳若以爻之德言則初陽未用本有能貞之誠故曰有孚以見所以凶者失此誠耳

九二貞吉

二陰靜之位而又在中蓋體之能貞者也九以陽居之以此養浩然之氣此大壯所以爲利貞也故吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝音低

九三以剛居剛而在乾體之上用壯者也而又居位不中小人之象也小人而用壯過於剛者也罔无也謂君子雖壯而不以爲壯也壯而以无用之貞之道也當三之用壯則私意或乘之而其爲壯亦勞矣故雖貞亦厲羝羊牡羊性最喜觸指上而言蓋上與三應也若以爲五則五羊已喪非喜觸者矣藩籬也指四而言四以陽居三外如藩籬然羸傷損也蓋九

以觸而陽壯不能入故用至於傷損也三爲私意所乘不能使之退避故有羝羊觸藩羸其角之象見用壯之不能自安而亦足以自立也故不至於凶然下爻悔亡之意蓋本於此

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四陰位靜體而九居之壯而得正者也然比於九三用壯之上不能无悔惟其貞故悔亦即亡且藩決者坦懷示人不用壯也不羸者羊不觸而角不羸也大輿之輹以四陰柔寬衍足以承載言外无所觸則勇往直前有不可遏之勢矣蓋當四陽之盛其象如此

六五喪羊于易无悔（喪息浪反易以豉反）

羊柔物隂之象也以其不觸故不言羝易容易之易言忽然不覺其亡也六五柔而得中隂邪退聽而不以干陽剛之正自然而然不待於藩籬之衛也故有喪羊于易之象當大壯之時天理充周私欲不能爲累何悔之有

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

五柔中則羊不觸上六以隂與隂相比其黨未孤而下應九三欲乘陽敝又在震體之上志不安常故復有羝羊觸藩之象既觸則與陽相持而其退有所不

能欲勝則當陽方壯而其勢有所不遂不能遂則私欲牽擾而无所利矣惟以欲遂之難而求所以退乃吉道也不言羸角貞其爻正之辭也

䷢

離上坤下此伏羲所重六畫卦之晉也晉貫以順麗明大壯或過乎剛非晉道也故晉次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進用於時而大明其德之義也康侯猶考工記所謂寧侯謂諸侯有安國之功者凡天子討罪必使諸侯入相或爲方伯者將兵故特以侯言而其功既成

則謂之康侯耳晉之所以爲晉全在於此錫馬天子以車錫諸侯之馬也如晉文公卻楚獻功而襄王賜以大輅戎輅即其事也每車一乘馬止四匹故晉文侯平戎而平王之賜馬亦止四匹而已言蕃庶則所獻非止一功所賜非止一乘矣此即朱子所謂多受大賜也晝日者朝見在晝而不在夜顯明之象也接接見也王者日三視朝而有功之臣得以接見者三也此即朱子所謂顯被親禮也蓋能盡臣順之道而得君之寵遇者如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧挫抑也初六在晉之始不可輕進當如摧挫之者故有晉如摧如之象如此則得正而吉也當此之時人不孚信未有舉而用之者但處之寛裕而不汲汲於有求則无咎矣

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

六二進而有位矣但未至于事功顯著也以其柔順中正志欲盡臣之職而憂其不勝所謂不患无位患所以立也故有晉如愁如之象此得其本心之正者故曰貞吉以是心而居職必能成光明之業而受寵賜之介福介助也福者天之所助故曰介福王母以

陰居尊位言指六五也蓋六二中正之德至於六五而成其受介福乃在於此故曰受茲介福於其王母蓋推其所成之功而言也

六三衆允之悔亡

六三不中不正宜有悔者然在順體之上唯順故其志欲上行二陰在下其德皆同无有不相信者衆之所允如此故雖不免於悔而亦即亡矣見進道當以柔順爲本也

九四晉如鼫鼠貞厲 鼫音石

鼫鼠大鼠能竊食而死大技者也四本大臣之位以

九居之不中不正是大臣居高位无德而竊祿者也與鼫鼠之竊食者同故有晉如鼫鼠之象然四陰位而在離體之下本柔而欲上行者也柔而上行有貞之義九非所安故雖貞亦厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

悔本九四處不當位而言以其有可貞之道故有悔心至於六五柔而得中有忠愛之德者也故悔亦即亡人臣惟盡其忠愛而不以在外之德失爲憂則一於順而不敝於私矣如此則得以成功而有錫馬蕃庶晝日三接之榮吉又何有於不利哉

上九晉其角維用伐邑厲吉旡咎貞吝

角剛而居上者也晉至於極則在高位而旡以加矣又以剛居之志猶不能退遜故有晉其角之象當此之時與人角鬬不可也但當自治其私而已伐邑所以自治也自治說見離上爻如此則雖有晉角之危然既能自治則吉而旡咎矣貞以六五言葢六五已得乘中之道至於上而復以剛爲角故不免於吝耳

☷☲

坤上離下此伏羲所重六畫卦之明夷也晉雖明顯之道而亦有當自晦者故明夷次晉

明夷利艱貞

夷平也即陵夷之意言其頹替若丘陵之漸平也明平於地則入於晦矣明入地中未有傷意而先儒皆以傷訓夷誤矣明夷之時其明當晦故以艱難爲貞而不可顯其明也如此則雖无可安之吉而亦不至於凶矣故不言吉凶

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛謂鳥飛去也垂其翼不敢上進而戢身以避禍之意九以陽剛而當明夷之初能見幾明決者也故有

明夷于飛垂其翼之象而言君子之去祿位而行也寧三日不食而不可以遲留然能藏晦其明用意忠厚而不知其微意之所在故其所往之處主人怪而問之所以有言也三日者離體三爻之明皆所欲晦故取象於三日耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

股在脛足之上以爻位言之當二之處在股非使用者人之手足皆以右為用左為僻言在陰之象也明夷之道宜晦其明九三以陽剛在離體之上而能有為馬之壯也非所謂晦者六二柔順中正而與九三

相比能拯馬之壯而不失於剛也故吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三以剛居剛在離體之上能有爲而得衆者也故有明夷于南狩得其大首之象以見明夷之明本不息者如此南者前進向陽之意狩者四時田獵之名得其大首就得民言所謂天下之大老歸之如文王畋於渭濱而得太公望也但在明夷之時當晦其明故以不可疾爲貞疾速也不疾則能晦矣此蓋戒辭

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

以一身論之四當心腹之處而左人之所不用也義

與六二左股同六四以陰居陰而在順體柔順而能自晦者也故有入于左腹之象然明夷之所以爲明夷者唯以能晦其明耳則明夷之心乃在於晦而六四自內卦初交於外有出門庭之象門庭門內之庭言不遠也夫以柔順自晦則不遠而可以得明夷之心蓋一遇柔順則是處明夷之道也

六五箕子之明夷利貞

六五柔而得中當明夷之時所謂內難而能正其志也雖箕子可以當之箕子之德雖不及文王然艱難之貞則亦德成而能晦明者其能體此爻之義者矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六以陰居坤之極不明而晦之象也不明而晦非謂不明其德以至於晦蓋不用其明而自晦者也故曰不明晦然其不明而晦非无明也其明本在至高之處但後以時當晦而入于地耳此爻是言雖晦而明不息之意非以爲昏闇之人也故不言吉凶

☴☲

巽上離下此伏羲所重六畫卦之家人也明夷明雖晦而不可息明之不息自齊家始故家人次明夷

家人利女貞

朱子曰家人者一家之人利女貞者欲先正乎内也内正則外无不正矣

初九閑有家悔亡

有家猶言有國與夙夜浚明有家之有同非奄有四海之有也初當有家之始而九以陽居之能嚴於立法以防閑之者也故有閑有家之象然當其初群處未孚不免有悔然陽剛之才能嚴於始則悔卽亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉

遂專成也饋饋食所以養舅姑供祭祀也婦人從夫无所敢自遂唯在中主饋乃其職耳六二柔順中正

即彖傳所謂女正位乎內者也故得正而吉○程子曰人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義惟剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善初三上是也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其正也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反嘻許儀反

家人通一家之居上而令下者言如父與夫是也嗃嗃嚴厲聲嘻嘻嗟歎聲先儒皆以嘻嘻爲喜笑之貌獨王深甫以重剛卦无喜笑理而韻書噫嘻吁皆歎

也則喜笑之訓非矣平菴項氏草廬吳氏皆與深甫說同九三以剛居剛而在離體之上治家過嚴而發於聲之厲者也故有家人嗃嗃之象然界於二四兩陰之間猶能自悔其過而剛明之勢恐不可遽遏故雖悔亦危傷剛之才既悔則必不以義勝恩而趨於吉故有吉道也如或嚴酷太甚而恩至於傷使婦子有怨嘆之聲則為危所陷而无感化之幾雖志欲治家而終亦可羞矣此見人之悔心改則趨於吉不改則終於吝也

六四富家大吉

富家謂大其家業也六四以陰居陰而在巽體近君之地能以巽順之德興家如太王肇基王迹者也如此則其功業日大而九五之吉由之故曰大吉

九五王假有家勿恤吉（假更白反後凡王假並同）

五君位故以王言假與格通如舜格于文祖公假于太廟之假皆謂至也假于有家如文王雝雝在宮之時九五陽剛中正而居尊位王者能正心脩身而正位乎外者也故至于其家人即化之不待有所爲也勿恤言不以家之難治爲憂也不勞而治所以爲吉

上九有孚威如終吉

上九以陽剛下比九五而在巽體巽以入之之誠也陽剛在上爲人所仰誠之有威可畏而不假於刑威者也有孚威如雖有二義其實有孚之外别无威如矣終吉者因卦之終而言謂其吉之有終也○朱子曰上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道

☲☱

離上兊下此伏羲所重六畫卦之睽也睽所以同乖異也人心乖異則家不齊故睽次家人

睽小事吉睽卦辭

睽乖異也小事用柔道也蓋人之乖異其心本同然

必有可疑之迹爲人所疑而致也但當委曲處之以求感通則必爲剛明者所察而睽合矣睽合則吉也若用陽剛而伸巳之直鮮有能濟者矣此與蹇利西南不利東北義同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎𤁻𤀹

陽剛非處睽之道也當睽之初而即用陽剛宜有悔矣然在說體而居末用之地則悔亦即亡耳馬陽物失之於初而致有悔喪馬之象也悔而即亡則復矣初陽復體不待外求本心自動力死所勞勿逐而自復者也故雖惡人而亦見之不敢伸巳陽剛之性也

如此則得免於咎矣惡人謂性惡而與已不相信者

九二遇主于巷无咎

主以九四言蓋九四以陽剛居離體入於明而能釋疑矣然非委曲以處之則亦不能以相遇也巷者委曲之途九二陽剛得中而在說體能委曲以處人者也故有遇主于巷之象陽剛處睽宜有咎者以其當說體之中故得无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終（曳以制反　掣昌逝反　劓魚器反）

睽之為睽以有可疑之迹為人所疑而致乖異也六

三以陰居陽不中不正而以說體喜隨實德不能取信所以隔絕外體之明者唯在於此故此爻特發睽不能行之象輿以六陰能承載而言曳謂從後拖曳之而車不得行也牛取象於六三之陰掣謂人以手控制之而牛不得行也人者服牛之人也天安定胡氏謂當作而草廬吳氏亦以爲然蓋古篆而與天字體相似而誤也天去鬢之刑也劓割鼻之刑也天而且劓重傷者也蓋人之睽者勢不能進其後如車之有所拖曳而其前則牛又爲人所掣然所以不能進者則以其人見棄而至於重傷耳重傷之人則人不

相信矣此正睽迹之可疑者是无初也然使能以説道用柔盡其委曲則四以剛明之才交於離體必能察其本心之實而三亦見信矣豈以其為直有可棄而終絶之哉

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四以陽居陰上下无輔睽之孤處者也元夫指上九元首也以其居卦之首故曰元夫離以明極而群疑始亡則上九者睽所歸宿之地也且在離體而與之為黨則其情交孚矣然比於上下二陰而處離初明或未能盡照危之道也既能交孚所以无咎 ○卦

唯九四與上九言孤以主睽在陽見其雖孤而能合睽也若三五二陰則以從陽爲義而不以孤言矣其初與二兩陽相比不可以爲孤也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽有可疑之迹六三之陰是也五之六即三之六其悔由三然以六居五柔而得中則悔亦即亡也宗亦指上九在五之上與五同體而相親五之所尊事者也噬膚與噬嗑六二之噬膚同言其去之之易也但彼以去人梗治之間言此以釋已蔽明之疑言不言滅鼻者不必求根於深也上九去疑其易如此見六

五小事之順矣以是而往何咎之有蓋因悔亡而言
也此但言无咎而不言吉者睽之合在上九合然後
可以言吉耳

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉說吐活反

睽孤亦以无輔言豕陰物指六三也負背所負也塗
泥也鬼有影无形之物載之一車言其多也此因六
三而言豕之負塗污於外者也此可疑之迹也與其
人天且劓義同則凡可疑之事有影无形者皆紛然
而至如載鬼而盈一車矣始以三爲惡張弧而欲射

之至五柔中則本非不善者於是乃說之弧蓋始知三之非寇而爲我之婚媾矣此但其明之不昧而疑稍釋耳上當明極自此往而不已則群疑盡亡而有遇雨之吉矣云則吉者懼其有息之辭雨者兌澤上升之象蓋陰陽和而成雨兌之和至是始能感通而睽合也○此卦以三之陰言致睽之由五之陰言處睽之順四上兩陽言察疑之明蓋明至極而後能盡釋群疑故於上九終遇雨之義而以豕見張弧發之以見可疑者在此耳先儒以上九爲猜很則群疑由此而釋尚可謂之明之過察乎

䷦坎上艮下此伏羲所重六畫卦之蹇也睽則蹇而難行行有不得皆反求諸己故蹇次睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇足不進而難行之意西南陰方言柔道也東北陽方言剛道也當蹇之時但宜退而反求而不可前進故利以柔道處之不可用剛也然遇蹇之人涉歷艱難而有所得是因蹇而成大人之德也有是德則可以有爲故曰利見大人德成在五而利見之者上也蹇至於極則動心忍性增益不能而其發用者大蓋

柔之在上者歸於貞則必能順理无爲萬方有罪在于一人无不反求諸己者而天下可治矣所以吉也此與上六爻義相同上六之利見大人非謂必欲得其人以濟蹇也乃其歷險既多至於極而可用之象耳當蹇之時无有他術亦惟反求諸己而已若夫利見大人之時則已出蹇而志可行矣

初六往蹇來譽

往蹇言往而遇蹇也來謂復來即反身脩德之意來譽謂養其聲譽使不失望也當蹇之初但可自守故其象如此

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇上蹇字乃知止而反身脩德之意下蹇字是所遇之蹇謂蹇其時之當蹇也二巳離下而上與九五相應王臣之位也然遇時之蹇則以蹇處之止而不行此非以其身之故而避難也蓋當蹇而蹇以待時之可行耳邵子所謂打乖非是要安身即此意也六以陰居之柔而得中能以西南之道處蹇者也故其象如此先儒皆以蹇蹇為忠盡之意而謂之濟蹇則所利者東北也不待九五之得中而可以有功矣處蹇之道豈宜然哉

九三往蹇來反

反正言反身脩德之意止體陽剛在二陰之上則為止於柔道乃所謂反身脩德也故於三發之

六四往蹇來連

連合也即孟子連諸侯之連九三在止體之上陽剛之能自反以脩德者也六四雖柔道為處蹇所宜然必合於九三之陽剛乃能積盛不然則柔而无制矣

九五大蹇朋來

大蹇大者蹇也陽居可行之位而不得行則其蹇為大矣然處得中正不過於剛故其德盛而左右逢原

所謂朋也來亦自反之意大蹇則其自反者亦盛德之所爲也蓋西南之道得中而成大人之德者如此德雖已成然必至上六而後能發用有功故於五未可以言吉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也上六在卦之終蹇之極也蹇極則更嘗已深其德既大而可以有爲上六以柔當位得處蹇之道者也故於此特發蹇極德脩而可以有爲之義吉即彖之貞吉也大人指九五蓋九五之德至此而可以發用矣

䷧

震上坎下此伏羲所重六畫卦之解也解解疑也解疑則可免於蹇故解次蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹下並同

解散也散人疑畏之意西南即蹇所利之西南亦言柔道也往者陽剛之進也无所往委曲以安之无所作為也此即利西南之意然必反而來復於心以為用柔之本則所以安民而得其心者在此此吉道也若其人心懷疑而未信服則不能不用剛道進而有為以去其所以致疑者唯其有來復之本心則必能

早見而不失事幾此則所謂夙吉也蓋凡奸邪之爲惡者皆有首惡首惡不除則其黨類必皆懷疑首惡既除而於黨類之過惡則赦而宥之處之唯以西南之道如此則人心相安而孚信於我矣故无所往者所以待黨類也有攸往者所以待首惡也解之所利雖在西南而亦有時用剛道以往故不言不利東北其言往而以夙爲吉則速於安民无所擾亂終亦歸於西南耳

初六无咎

解雖利西南但初陰本弱易於有咎得陽居二乃爲

來復故初得无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐善疑之獸也三狐者田以三殺爲節一爲乾豆二供賓客三充君之庖凡憸邪小人恣爲奸惡每多自疑與狐相類故取狐象然狐之黨亦多矣而所獲止於三者如小人爲亂而三族比周如魯三家然則三狐者罪之魁也去其魁所以安其黨也草廬吳氏謂三狐皆爲九二所獲則陰之難解矣正此意也黃中色矢直物而速於行者也九二以陽剛之才處得其中黃矢之象也得中則不失利西南之意所謂貞也

所以田獲三狐而有功者蓋由於此吉即夙吉之義蓋黃矢之速如此非來復者爲之本而能然哉此言去小人之首惡則可以解餘黨懷疑之心而西南之道有所濟也

六三負且乘致寇至貞吝乘繩證反

負者小人之事也乘者君子之器也六陰柔小人之才也三陽剛君子之位也如六者但當從君子之化而爲之助不可急於有爲而以去惡爲功也乃欲如九二之有攸往則以小人而乘君子之器矣如此則死所包容盡露其蘊如慢藏誨盜然不唯不足以去

奸邪而反爲奸邪之所乘矣是六自致之寇也然解道利於西南六本濟解之貞也但不當有所往而往則不免於吝耳雖有所往而實以陰柔不敢自遂故但有吝而不至於凶也餘見文言傳

九四解而拇朋至斯孚

拇將指也在下則謂之足大指咸初六之咸其拇是也此爻四在上體之下乖處則當爲手大指耳朋以德感言指六五也解以險而動爲義故險至震始解四既解矣而九以陽居之處不當位未能无動則於人之小有不善者猶露攸[illegible]之才而欲治之但拇之

爲用不能大動者也則以四陰猶有西南之道耳然四之時德猶未盛故人心未孚而至於拇也至於六五則人心始孚矣

六五君子維有解吉有孚于小人

維草廬吳氏以維絡爲訓盡以維之從糸也竊謂維維繫也君子所以維繫人心者全在於解則人心无復懷疑而得衆矣得衆則有功所以爲吉也有孚于小人終君子有解之意小人皆孚則无復有拇者矣又安有三狐之可獲者乎六五柔而得中德盛而能盡西南之道者故其化如此

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦反隼荀尹反

六以柔居卦上蓋功德在人素有威望而又養之於死位之地藏器已久而居震之終待時而動者也以其嘗有功德故謂之公隼鷂屬鷙悍之鳥能高飛者也故言於上以喻強捍悖道之人高墉防内之處所以自衛者也以喻民心之固隼飛高故墉亦言高也當解之時至於六五已能化小人為君子而民心固矣然在遠地或有強悍悖道不知德化者故必用此素有威望而養德深厚之人則能射而獲之射蓋大人以正於力不勞而夙在其中矣但言隼則亦治其

首惡之意也其餘當非治使得自安書所謂殲厥渠魁脅從罔治者正此意也餘黨安則人皆化於西南之道而无不利矣餘見文言傳○此言射隼與九二獲狐皆有攸往之意但九二以奸邪之亂政於內而近者言此以強悍之阻兵於外而遠者言耳

䷨

艮上兌下此伏羲所重六畫卦之損也損損其忿慾之私也忿慾勝則忠信不足以孚人故損次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損藏省也事多則煩擾而煩擾者皆人欲也損人欲

以益天理則去繁文以歸本質本質者誠也有孚而復其本質之誠則動皆天理而心體安所謂元吉也此以六五言至於上九則人欲凈盡而得免於咎其德靜貞可以守而无失故能前進有爲而利於攸往矣此皆由損而得之然損之爲用用其誠也二簋之薄物本不豐然亦可用以享祭不必他有所用也所謂貞者貞此誠耳而攸往之利亦豈在誠外哉

初九已事遄往无咎酌損之（遄市專反）

已止也遄速也心之本體未嘗有事周子所謂誠无爲者是也有事則累其本體之誠矣无事則心體不

累乃能速於進也當損之初潛而未用不累於多事者也但陽剛志欲上進故有已事遄往之象初而欲往宜有咎者但以已事故免於咎酌斟酌之也謂事不可盡已害於天理者然後可以已之是酌損也此中言已事之意

九二利貞征凶弗損益之

九二陽剛得中貞之所以爲利者也貞則不待有所損若有所往而著意於損則損之太過而反害於天理之正矣所以凶也弗損益之者无所損而能益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人謂下三陽以三人取象耳三陽同行則損九三
以益上蓋損之下體本乾當損之時而至於三陽則
衆力太強勢不可遏而忿慾交攻必多雜亂損一陽
以益上所重在剛則陽剛爲主於上得所止而心體
一矣上以止而一則下亦以說而和得友者言其與
三和也損之所以爲損者在此故於此特發損人欲
以益天理之義餘見文言傳

六四損其疾使遄有喜无咎

疾猶害也損其疾指六三而言蓋六三者損之所以
爲損也至於六四則已能損其疾而使已得以遄進

者也故其心欣然有喜此與初九已事遄徃義同所以无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或者不期然之辭損三所以益上五无意於益也上與五比既益則及於五五若不知其所自來也故曰或十朋者按前漢食貨志元龜長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋註兩貝爲朋言其價之重也然兩貝爲朋乃王莽所更定之制在古則五貝爲一朋其價益重矣龜甲蟲可用以卜凡易卦兩端陽實而其中陰虛者皆有龜象如三畫之離六畫之頤是也

損益亦中虛而兩端實者故皆取象於龜龜價至値十朋之重即書所謂大寶龜也五當損之時居位得中能與鬼神合其吉凶故有此象五因上之受益而益及之德與相合穆然如龜卜之協從也見其當損而損合於道之中矣如此則心體不爲私欲所累而天理自生是爲仁之端也故曰元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九得三之損而爲益者也蓋在二陰之上則不待有所損而能益之故无咎在止爲靜虛之體故貞吉而利有攸往也得臣无家者謂得人心之歸服從者

衆而不限於近猶言化家爲國也此申利有攸往之意蓋損本二簋用享之誠非必如富有天下之盛也然而德至於盛則誠充不動而能以天下爲一家二簋之享不足言矣

䷩

巽上震下此伏羲所重六畫卦之益也損而不已則德日益益之道不已之功也故益次損

益利有攸往利涉大川

益損上益下以益德也主成德言故所重在益詳見損彖傳六二比初而其中正之德能益者也故往至

於五則有民說无疆之慶是所往之利也雖大險難亦可以濟故又能利涉大川此皆以九五成功後言

初九利用爲大作元吉无咎

九當益初而在震體之下雖其才足以有爲而時猶未用未能大有爲也然位雖在初德既益矣則亦當任天下之重而有有爲之志則勇猛精進期於大受此所謂大作而用之所以爲利也如此則心无外慕人欲淨而天理生故元吉而无咎也當益之時茍慕外而不求其大者於內則天理之幾息矣安能免於咎哉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二德益龜從義與損六五同皆謂其得中也然損曰元吉以其能損而理初復則生意動而爲元五陽也有元之義焉益曰永貞吉以其既益而德常存則本體靜而爲貞二陰也有貞之義焉而又以陰居之則可以永矣王謂武王德至於久而不已則可享帝此永貞之效也二比於初與初合德者也雖中正之位未至九五之居尊而其德已可以享帝見德益即以得中爲盛也蓋永貞吉比元吉爲深矣此損益所以有始學成德之別也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事謂患難顛沛之事如文王之拘羑里是也三以多凶之地而爲位不中以六居之如失位而遇非其人也故有此象然當益之時則六亦爲能受益者也如此則雖當凶事而亦有益於德矣德益則不蹈凶禍何咎之有有孚者誠合於六二中正之德也中行謂以中道行者指六二公以居尊言指九五謂六二欲以中行之道告於九五將損上益下以取中也圭諸侯所執之圭器也臣之告君用圭以通信蓋三爲六二鄰國誠與相合而爲之通信見三同有欲益之

志也

六四中行告公從利用爲依遷國

依附也古者遷國必有所依左傳言周之東遷晉鄭焉依是也中行即中道說見六三爻下自中道而論之則陰當益也陽當損也二五皆以中正之德相應故舉而言之以爲六二告於九五而從之則得其當者矣云六二告之者下體當益故以六二發之以尊陽也利用爲依遷國者六二告公之意而言謂當於四遷陽於下而二爲之依也陽在四不中不正當損而爲益者也故於六四發明當遷之義遷國損陽以

益下之象也所遷之大者莫如國故以象陽

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠順也謂順其本心之天理无所作爲也九五陽剛中正有孚誠以惠其本心者也蓋在六二已有求貞之吉則其德之益不必問矣但益德既至則天理渾然其幾自動故曰元吉蓋原其本心之不可遏者而言也由此一念之元充而至於說民之惠乂之則爲永貞矣有孚惠我德謂民亦有誠心以順我之德而以善自益也所謂民說无疆者如此

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益至於五則德已極至於上復何所爲但有求貞而已莫益之謂德不恒而无所益也无益於德則不足以致民之說而或有擊之者矣此皆由於立心之不恒也不恒則非求貞所以爲凶當益之終恐其德之有息故發此戒餘見文言傳

兌上乾下此伏羲所重六畫卦之夬也益不可使有一毫人欲之留必決去之以成全德故夬次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往號戶

夬五陽長而一陰未盡將決去之故曰夬揚高舉在上也王庭者五爲王居而上在五之外則王庭之象也揚于王庭言一陰尚顯揚於上而未盡也先儒以揚爲正名其罪則爲興戎之道矣孚誠也號呼也蓋五陽而決一陰有必去之勢苟急治之恐激病虎噬人之禍故必至誠號呼以集其黨使衆陽同德而惕然有危厲之心不敢忽也然其所孚號者但告自邑而不利於即戎此主九五言告即號也自邑謂衆陽之爲同黨者此所以自治也即就也即戎用威武也決陰雖不利即戎而亦利有所往言自治之誠不可

有息也往則决盡一陰而爲純陽矣○以陽决陰君子决小人之義也然人之脩德其事亦同如顔子違仁於三月之後是一陰尚存也拳拳服膺而弗失是其决也大段着力不得待其自化是不即戎之意也

初九壯于前趾往不勝爲咎

夬五陽之卦亦大者之壯也故於夬亦以壯言前進也趾前進則决於行矣蓋陽爻居健體其行欲速决者也故有壯于前趾之象然初與上遠進而未得所和則將即戎矣即戎則必不勝故爲咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

惕即有厲號即孚號莫夜以陰晦比小人也言小人未親君子之化其爲亂之心本不可測故有莫夜有戎之象然既惕號則不必憂矣何待於即戎乎九二陽剛得中故能如此

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄求龜反

頄顴骨也三非頄位以其高起而於顔面爲可見耳九以陽居陽在乾體之上而處不得中決之過剛者也故有壯于頄之象欲去小人而剛壯見於顔面則小人必疑而禍將及於善類所以凶也君子指九五

夬夬決其所當決不至於過也獨行者不假用衆之辭也雨者澤在上之所成以上六說體之陰而言其和也濡霑濕也以取汙宂之意慍謂心不平而含怒也蓋九三欲去小人而用剛過決此有即戎之心者也與九五在兑體之中能從而說者不同故九五與上六相和有遇雨之象在九三視之若將霑濡而浼已也故其心不平而有慍於九五亦壯頄之意也然君子之夬終能決去小人所以九三亦得无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反次七私反一音資且千餘反姤九三次且同

膚肉也屬陰臀在足之上无肉則輕捷而其行速也次且與恣睢同申子所謂有天下而不恣睢者也索隱曰恣睢猶放縱也先儒皆謂次且爲行不能進豈以爻在五陽之中而有不能進之象乎牽繫也羊兌象指上六牽羊者牽繫於後而使之自前也東谷鄭氏所謂羊之性很居前而力挽之則忽而不行却行而使之先則行矣其說是也五陽相比黨盛力強四居其間位不中正任其陽剛之性而欲速行者也故有臀无膚其行次且之象然在說體則決宜和者也如上六則牽羊而悔亡矣但九四從其黨盛決過於

剛躁聞牽羊之言而不信耳○四之爲臀非以人身

高下取象說見姤九三爻下

九五莧陸夬夬中行无咎莧閑辨爻

莧陸今馬齒莧感陰氣之多而柔脆易斷者也指上

六言九五與上六一陰决於去之如去莧陸但夬其

所當夬耳夬其所當夬則合於中行矣蓋九五陽剛

中正能以孚號告自邑而不利即戎者也則小人必

退而不仁者遠何咎之有

上六无號終有凶

无號謂不以孚號自治也如此則陰道終難盡去而

小人之禍胚猶在故終有凶當夬之終一陰將盡恐君子不知危懼而有所忽也故以此戒之

䷫

乾上巽下此伏羲所重六畫卦之姤也陽既決陰而盡則陰亦轉而依陽以爲主是柔遇剛也故姤次夬

姤女壯勿用取女取七遇反

姤者以柔遇剛非不善之名也但一陰動而即欲剝陽雖未至於壯而其志已壯者也壯則將與陽抗與順道從陽者不同矣故有勿用取女之戒○按陰消而長亦天道之自然九五爻辭所謂有隕自天是也

陰豈可以盡去者哉但陽无聽陰之理雖陰之長在陽有以制之使不得專耳蓋陰以順陽爲正陽能制之則爲順德不能制之則爲邪慝矣勿用取女以陽制陰之義也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅女紀反蹢治益反躅直録反

繫牽也柅所以止車以金爲之言其堅也指九二九二以陽剛在初之上能制陰者也而陰繫其下爲陽所制故有繫于金柅之象陰以從陽爲正初六牽於九二爲其所制則得正矣故曰貞吉若不從陽而取

有所往則必至見凶在初尚微未至於凶故但言見耳羸豕瘠弱之豕蹢躅跳躍也繫于金柅之貞即所謂孚也然其誠甚微苟陰柔無制則必躁動而失之矣是其誠乃羸豕之誠而不能保其不跳躍者也故以羸豕孚蹢躅取象見微陰之當謹也此與彖勿用取女意同

九二包有魚无咎不利賓

包苴裹也姤以五陽含一陰如包物然故諸爻皆取包象魚陰物動而在下者以象初六九二陽剛得中能制陰者也故為包有魚之象賓對主而言陽為主

於內則能制陰若即應用於外而爲實則非二所宜矣故曰不利賓言陽當制陰於內也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三在五陽之閒從陽黨盛而欲速於行故亦有臀无膚其行次且之象行過於剛則事必有失危之道也然在巽體勢亦稍紓故剛雖過而亦不至有大咎也但一陰初生而三不爲所繫則不能制陰之小咎或不能免耳○此爻與夬九四皆取臀象非謂臀任人身之中而當三四之位也三四兩爻高下亦異豈宜皆以爲臀蓋臀在足上无膚而行速則意在五陽相

比而能進但以夬之臀爲說而發則言於兌體之下姤之臀爲巽而發則言於巽體之上耳觀夬之九四臀在九三頫上其非取象於人身之高下明矣

九四包无魚起凶

九四陽剛居柔而不中死志於制陰者也故爲包无魚之象陰始生甚微雖未至凶而凶之所由起也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞陽物堅實而高大有大用之木也以象九五瓜柔物之蔓生於下者以象初六以杞包瓜謂陽能制陰也制之則陰有所繫而能含九五以陽剛居尊位而

得其中正當姤之時天下大行發用已盛若非陰有所繫則陽之章美發洩殆盡唯其有繫則陽氣聚而章美含此正合於中正之德也隕墜也有隕自天言一陰自天而降乃天命之自然非人所能去見陰之不能死而陽亦賴之以含也○含章者萃道也已起萃卦之意

上九姤其角吝无咎

角者剛上之象陽在姤體而居上姤至於極矣剛亢與初相遠發洩太過而不能有所含吝之道也然陰既在下苟有以制之而使繫則得免於咎矣

兌上坤下此伏羲所重六畫卦之萃也陰既遇陽則陽亦資以萃德故萃次姤

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚德之義也先儒以聚群生之衆爲說蓋本序卦傳非經意矣萃下舊本有亨字程子朱子皆以爲衍文草廬吳氏刪去今從之王假有廟義與家人九五王假有家同言天子至於宗廟以祭其祖考見其精誠之聚者如此也此但統論聚道未言其極也至於九五發用已大之時其所聚則爲大人之德矣利見

者謂人當有此德也有此德則能感通人心故亨然其所以亨者其本在於貞靜故利於貞大牲謂大牢備物之祭也萃王假有廟而言盡備物之祭雖禮儀繁縟而用之以致孝享一无所亂循事幾冗雜而皆能順應不至紛擾也以貞中有此吉言如此則所行皆通而利有攸往雖惇厚高明之地皆自此而進矣此因亨字之意而申言之以明萃道之極也惟以貞萃德者能之○萃德即所以立誠也誠立則其進自不能已而爲升故升之工夫全在於萃詳見升象傳

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎號户

羔反

亂惑亂也號啼號也握以手提物也萃道在柔六陰有能萃之誠者也故曰有孚當萃之初執德未能即固故有不終之象不終則亂矣然在順體雖亂而亦能即萃如小兒之啼號一以手提携之則即轉而爲笑矣故不必憂其萃之難也但往而有終能使陽聚則不至於有咎矣

九二引吉无咎孚乃利用禴

引猶牽也禴夏祭夏物未備故禴爲祭之薄者草廬吳氏曰宗廟四時之祭春祠夏禴秋嘗冬烝其誠孝

一也物則隨時而有豐薄之殊秋之時萬物成熟故秋嘗之物豐冬蒸則彌豐春之時萬物始生故春祠之物殺夏禴則彌殺令按易中凡言禴者皆取物薄之義也六二柔順中正萃之所以爲萃者莫善於此故能牽引陽剛而聚之吉之道也然未萃之時或不能无亂宜有咎者而能以中正之道引萃則得免於咎矣引萃乃六二之誠心也其時德雖未成不能如用大牲之吉然用禴以致孝享則此誠亦足以感格矣見二之誠乃萃之本也○鬼神必誠而後能格故易中凡言誠之感格者必以祭祀云

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三處不中正萃不固而有亂者也然六以柔順之德本欲萃者故以亂而不萃爲嗟徒嗟无益則无所利矣然與九四相比往而順之則得萃而无咎也雖无咎以其不萃而嗟故不免於小吝

九四大吉无咎

大指九五言謂陽剛中正發用者大而大其吉也待陽剛中正以大其吉而四之咎始可以无見四之時猶不免於咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五爲尊位大於發用之時也有位難於萃萃於有位則爲大人之德矣九五陽剛中正聚之貞也故得无咎德不固則有萃萃者立誠之事也故雖至於九五而亦或恐其未誠故匪孚者非謂民心之不信也謂己有不誠則當以元求其貞而悔自亡矣蓋大人之德以貞而萃苟有未萃則求其貞而已此終彖利貞之意即六四所謂大吉也不言吉者因六四而見之

上六齎咨涕洟无咎齎將[illegible]反洟音夷

齎咨嗟怨聲彖兌口之嘆也自目曰涕自鼻曰洟象兌澤之流也上六以柔居說體之終懼其不萃而心

不自安故有齎咨涕洟之象唯其如此則終能萃矣
故得无咎

䷭

坤上巽下此伏羲所重六畫卦之升也萃於內則必
升於外故升次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者德之上升以漸而高大也柔能順剛故其德无
所不通而能元亨也以其所萃之德積而至於博厚
高明發育萬物與天地同其大此所謂大人也蓋指
六五之貞吉升階矣用見者用此卦柔順之義以見

之與利見不同自其工夫之當致而言則曰利見自其充盛之難期而言則曰用見柔順无爲似乎大人之不易見者然不必恤也南者向陽之意蓋從陽前進則必造其極而博厚高明之地不難於至矣其吉如此亦何憂於大人之難見哉

初六允升大吉

升貴柔順初以柔居下爲巽之主則與上體坤順合志是信能升者也自此升而不已陽之吉也故大吉

九二孚乃利用禴无咎

禴詳見萃六二爻下升雖以柔而能升者剛也九二

陽剛得中德之有誠而能升者但在下體之中非大用之位其所用者小如祭則用禴而已然其誠足以感格故以用爲利也大義亦與萃六二同當升之時陽剛易於發散以其居中而下比於陰故得无咎

九三升虛邑

虛邑以坤體在上者而言陽實陰虛故以坤爲虛邑九三以剛居剛志所欲升而外體三陰无所阻礙言其升之不難也不言吉者以其居位不中恐當升之時或易於發散耳

六四王用亨于岐山吉无咎亨音亨

王以文王爲諸侯時言岐山岐州之山也亨岐山詳見隨上六爻下四在上體之下故以治岐之事言之未及於天下也以六居四在順體而得其正則其德之升已及一國可以交於神明者也故有王用亨于岐山之象治國而神饗之吉之道也但四近君嫌於有逼而爲多懼之位宜有咎者文王則以順道處之故吉而又无咎也

六五貞吉升階

以六居五中位也中則得正矣正則其德能大有爲於天下則博厚高明之地也所以爲吉以其階級進

而不已以至於得尊位故曰升階申言其德之能及於天下也

上六冥升利于不息之貞

冥者冥死可見也上六當死位之地德之死聲臭者也故有冥升之象然冥非昏闇之謂也中有不息之誠故又曰利不息之貞見上雖非六五功業顯著之位而德之升亦未嘗息此純亦不已之所以爲誠也

兌上坎下此伏羲所重六畫卦之困也困者剛爲柔揜與升之上進者不同然困可亨也故困次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

困以德之不通而困於心者言蓋坎中之剛爲上下二陰所揜故也交於說體剛始出困至九五則大通矣所以亨也貞以九二剛中言大人以九五言所以亨者以九二之貞成九五大人之德故吉而无咎也夫亨之時必多有咎故無无咎者之大人之德貞所成之實德也有實德則不言而信者也苟徵有所通而遂以言語發揮則失其所亨而爲不信矣以六在兌體之上有口之象乃柔道也葛藟之困蓋在於此故有有言不信之戒言當以剛德爲主而不可尚

乎柔也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之身行則趾在下坐則臀在下方困不能行故語其坐坐不行也臀肉界而爲二而坐於下陰之在初者象之木下曰本上曰末中曰朱朱古字也後人加木則爲株耳株木者木之中身以无枝葉者言也株當木中陽之在陰中者象之谷兩山間流水之道也以其隱奥故曰幽谷初陰揜陽於下而不能行故有臀困于株木之象在下則不易得通故又有入于幽谷之象此以株木及幽谷取象蓋亦孟子下喬木而

入于幽谷之意言其困之深也三歳言其久也二陽之困至五而始通相隔三位故以三歳爲限覿見也三歳之久而始得見陽之通則以初陰入困之深故久不得見也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗亨音享

困于酒食與需九五需于酒食義同謂當以陰食俟時而不可強求其通也蓋困之可爲者唯致命而已若其通則豈人力所能爲哉九二方在困中而剛中之德能安俟其至者故有此象紱蔽膝章服之繡於裳者也朱赤同一色而淺深有異朱紱者君上之服

所以臨下也赤紱者臣下之服所以朝上也九五當爲朱紱九二當爲赤紱互言之見其交相爲用耳蓋自九二期待九五之通困而言則曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言則曰困于赤紱因爻之尊卑以取象也故朱紱者取達而在上之義以顯言通也來謂天理之至而伸也九二中德之困至於九五而通其來實由於九二故言其方來也既來則通而德不爲柔所揜其誠可以交鬼神故曰利用亨祀皆以九五言也征凶與困于酒食相友謂不以飲食俟時而欲作爲助長以求速效則无益有損而爲凶矣

以朱紱有自至之期不必急也故言此以戒之然九二剛中之德非求速效者故得无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困之爲卦初既以柔揜剛矣而六三又以陰柔不中不正其揜九二之剛如石之堅者也據謂據其地而守之也蒺藜草之有刺者棘刺之地指三本位而言非指二也蓋以柔乘九二之剛困之極重則是自據危地也不見其妻是言其必死宮即三之位而妻則本位之六也先儒或以上六之陰爲三之妻則六三之六亦陰也豈可以六爲妻乎餘見文言傳

九四來徐徐困于金車吝有終

來即朱紱方來之來以天理之至言困交於兌則理義說心之幾已動然不能大通也故有來徐徐之象而未以說言金車指九二金剛物象陽而坎爲車輪在兌之下取其在下而能轉運以上升也葢受困者在二四以剛爻說體則二之剛猶車而能升矣故爲金車之困見困非終於困者也以其來之徐徐而未能盡通所以有吝然九四與九五相比終能通者也特以九四位非中正其德未盛至五而始有終耳

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音悅

截鼻曰劓傷於上也去足曰刖傷於下也謂初三兩陰揜九二之剛也赤紱臣下之服困則時非顯矣此皆以九二之剛言詳見九二爻下九四之通困其來徐徐未見其能盡說也至於九五陽剛中正始能大通而得理義悅心之全體矣故曰有說然亦以徐言見困非可以求速效也利用祭祀正九五德之所以能交神明者蓋終九二利用享祀之意祭祀即享祀文誤耳陸氏謂祭一本作享是也不言吉者因彖大人吉而見之

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 藟力軌反臲五結反卼五

殆

困至於九五則困已通矣但上六陰柔象口易於發言有言則至於纒繞故有困于葛藟之象葛藟之爲物蔓延於上而能纒繞者也此即彖有言不信之意然以陰處說體二陽之上又在五成功之後雖有纒繞而其心必𩰍𩰐不安自能動悔所以有悔也既能有悔由此而征則吉矣征謂進於天理也

☵☴

坎上巽下此伏羲所重六畫卦之井也困則必亨徐徐有說其澤如井之及人也故井次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶汔許訖反繘音橘羸律悲反

井出水養人者也故以養民爲義改變遷也邑所以聚人或衆心不安則邑有可改之時若井則所以養人无與邑同遷之理但留之以待往來者之汲是養民之事无一處而可廢也改非改造之謂邑遷而井可以不改造乎源泉有本汲之而不竭是无喪也无喪則宜有得然不以自私而常用何得之有此言其足以周人之汲也往來以汲者言汲者往而來者汲皆井其井而用之无窮則非不食者矣蓋言其養民

之德有常而能周於用澤之所及者衆也汔幾也至謂至井底而及泉也繘汲水之綆也未繘井謂繘在井而未收也羸敗也瓶瓦器即汲水之甕與九二甕敝漏意同井以及物爲功汲水而瓶敗於下見治井之道未盡而人不得資以養矣此言民不被其澤也凶者養民者之凶也民不被其澤所以凶也

初六井泥不食舊井无禽泥乃計反

井以陽爲泉陰爲竅初六陰虛靜深泉之所以能清也泉涸則爲泥矣六陰不泉而居下有泥之象禽衆集之義以人之汲水者而言也井泥在下而不泉人

所不食則成舊井而汲水之人不集於其上是无所
之象也
九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反鮒音附
九二剛中亦泉之清者也但下比於陰虛象谷九
二之泉下流不塞而水泄去之象水之下注於溪者
谷也故曰井谷射水注及之如射之着物也鮒諸說
不同唯陸農師以爲小魚是也甕汲水之器即彖所
謂瓶也谷水通溪則宜有魚故泉水能注着也如此
則泉水時出而即泄之甕當深入其底而觸石必至
於敝雖有所汲之水亦盡漏矣義與羸其瓶同此不

能塞井下流之所致也蓋二之德能使汲者之來從而其澤不能使汲者之終被此有其心而无其政者也二在內體之中而未及於用故其象如此不言凶者因彖見之而二以剛中之德亦未必遂至於凶也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息列反

九陽剛之為泉者也渫不停汙也九三上比六四井德所甃故其泉能渫也然而不食者人不汲也我三自我也以九三之本心言之陽剛之志欲有所為故惻然憫其行之不得也蓋井之渫可用以汲治井之道盡矣特以王者不明其德无愛民之誠心故民不

相親而不來就食耳如使王者之德克明則足以致人心之歸而澤及於民自天子以至於庶人並受其福矣九三居位不中而得四在外體以治井有其政而死其心者也以其時方發用故其象如此

六四井甃无咎（甃側舊反）

甃以甓累砌六四不泉未當中位雖无及物之功而居得其正不至於廢者也故有井甃之象蓋不甃則井旁之土崩頹而污壞矣以其近五可以汲而人得食也故无咎

九五井洌寒泉食（洌音烈）

洌清潔也水清而潔則寒故曰寒泉泉動於下者也九五之寒泉即九二之所出也由三渫之而至於洌矣井在二本有養人之心者也至五陽剛中正發而爲政則能及人而人皆得食矣此有仁心而民被其澤者也所謂養之不窮者如此不言吉者因上六而見也欲又知井道當以无喪无得爲心而不可以能養爲自足也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲綆之收也幕以布蔽覆之也坎口上開有勿幕之象汲綆所收在上而所用之泉則九五也故上六

但能勿幕而泉之及物者廣矣有孚者上六與九五今德而有及人之誠也唯其有孚故其天理之萌不能自已而其吉在元也言元則見其有終而復始之意所以見井道之不窮也

䷰

兌上離下此伏羲所重六畫卦之革也井不可改然事有可改之時則亦當改故革次井

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革者變其故也巳日者謂事窮而當革之日也即張子所謂一日之間天命未絕則爲君臣當日命絕則

爲獨夫之義凡天下之事窮則有變窮乃日之既巳者也孚者人心以爲當革而信之也元亨者陽之發用也利貞者陰之斂藏也革以元而亨亦必以貞爲利元亨而利於貞則其所革者皆出於中心之正也以其德未化人而不能待時之自變亦宜有悔然而人心信之悔之所以亡也此與九四悔亡義同

初九鞏用黃牛之革鞏九勇反

鞏固也黃中色牛順物指六二黃牛之革亦以變革言非謂皮也革之道必以中順則順其時之當革者也初九當革之初陽剛在下未可有爲則但鞏固自

守必待其時已至而合乎中順之道然後可革也戒占也故不言吉凶

六二巳日乃革之征吉无咎

巳日乃革窮則變也詳見彖下六二柔順中正而爲文明之主能順時而革可以進者也進而所革者當則吉而无咎矣然所以致吉之道在二故要其所成而言之无咎者終悔亡之意

九三征凶貞厲革言三就有孚

革道所利在貞貞者柔道也六二之中正乃所謂貞故六二之征爲吉九三以陽居陽而在離體之上剛

之過而易動者也非革所利之貞故征則凶言革而專任陽剛則必不得其當然三比於六二亦資於六二之貞者也三雖不以征取凶亦危道也言語助辭就成也三就者自初歷二以至於三則其明已能照悉而革道先有成矣有孚謂與二合德有誠心而足以爲人所信也蓋三雖過剛而在離體之終以二爲主則可以好謀而成故但以征爲戒而不以其德爲不可爲見元亨之用亦有賴於陽但當主之以貞耳

九四悔亡有孚改命吉

九四居兌之初在離之上則本體已明而能以説道

爲革者也故上體皆以所革者言四雖處位不中然體既文明矣而又以九居之則陽剛所發得正而其革當矣悔亡則象悔亡也以剛居柔有誠心而人所信者也故以之改命則如湯武之能順人心而人无不說矣所謂吉也此人臣近君之位而時可以革故以改命言之

九五大人虎變未占有孚

大人以九五言謂有陽剛中正之德而居尊位也虎大人之象革道尚威故以虎言之變就其德之變化不測而言蓋能總攬大綱不瑣瑣於細務而明著之

功自能變化故有大人虎變之象如此則積誠有素德盛而人化之視九四之人未化而有待於革者不同矣此无爲之治革道之至盛也占以心驗吉凶之名不待有吉凶可占而已有孚則誠能素立而孚於人者在前矣故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子謂在位之臣小人則細民之无位者也豹小於虎其文細密則以君子所通之變不厭於職事之煩也面相向之意謂不悖也其心不悖則爲小人之通變在於面矣六在兌體之上故能說五而化其德如

此然臣民之道不可有所往也征則專行而凶唯居而自守其分則得正而吉矣此戒辭也

䷱

離上巽下此伏羲所重六畫卦之鼎也旣革之後又當有愼重調和之道故鼎次革

鼎元亨

鼎烹飪之器所以調和在中之實而養人者也元仁也即九二剛中之德也此德以柔得位而調和之則其用及人而爲亨矣所謂烹飪而及人者其義如此元下舊本有吉字程子朱子皆以爲衍文草廬吳氏

删去今從之

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否悲鄙反

顛鼎覆而趾顛也否不善之物鼎中之穢惡也初六以柔居鼎體之下而上承二三四諸陽至四而勢直陰柔力不能勝故有鼎顛趾之象當其初鼎中尚未有實則其穢惡在所當去故利於出否以顛而能出即諺所謂經一番長一智也妾陰象指初子陽象指二蓋趾雖爲陰而顛然上比九二之陽則初之顛亦因二而能立矣故曰得妾以其子此與蠱初六有子考无咎義同得二而顛者以立所以无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

實謂烹飪之物實於鼎中者也九二剛而得中其德足以備烹調之用故為鼎有實之象我二自我也仇匹也以陰陽相配言蓋指初也初本與二相匹但才弱不能勝重是有疾也然二以剛中之德有以自立而鼎中之實足以及人則初之顛妥能就二而損其實哉二能自立所以為吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉塞悉則反

鼎耳指六五革謂去而不用也鼎之有實用則以鉉貫耳而扛近食所即儀禮所謂肩鼎不用則脫鉉而

去其耳此則鼎之未扃者於耳爲革也塞謂阻塞不通塞則不能行矣雉膏指九三上卦離體文明有雉之象九二之實如離體脂膏下潤故曰雉膏鼎實之剛烹調宜以柔道九三居位不中又在二四兩陽之間從其黨盛剛之過者也剛過則不足以調和而不爲時用其行塞而不通雉膏不得食矣故有鼎耳革其行塞雉膏不食之象方猶纔也虧不足也言其有雉膏不食之失也雨以陰陽和而後成三在巽體而下比九二剛中之德志本欲和是纔雨而有虧者也故能自悔而終至於吉蓋六五及人之和即九二剛

德之和一以柔巽而生悔所以終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶餗送鹿反渥乙角反

九四以剛處於二三兩剛之上任之重者也而巽體一陰在下才弱不能承之四又居位不中德薄而无基本可恃則不能自立矣故有鼎折足之象餗鼎實公餗公家所以待賢之食也四无德則不能調和非唯雖嘗不能及物并其公家之餗而覆之不得有其禄矣形面顏也渥赧汗也不能勝任而至於失禄此可羞之甚者四陰位而交於離體亦能自明故其形赧然而渥也鼎餗之禍及之所以凶也餘見文言傳

○初循无位而其德未悖故其顛趾爲出否四則在位而其德有悖故其折足爲覆餗然四雖有覆餗之凶而其形之渥乃其心之所耻即此耻心之未亡宜亦必有九三之悔矣意在言外也

六五鼎黄耳金鉉利貞

五於象爲耳而有中德故云黄耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也儀禮謂之扃指上九六五柔而得中則調和有道而金鉉在上又能舉重此鼎實之所以能及人也故有鼎黄耳金鉉之象及人者元亨之用也然當以貞爲主而後可以无過剛之失故曰利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉鉉即金鉉但以剛而言則曰金鉉以剛之不過而言則曰玉鉉玉有溫潤之色比金爲良鉉本在鼎上而舉重者也恐其過剛則非舉鼎之善道故又以玉之爲飾者言之上九以陽居陰故有此象當鼎之終其功以陽剛而大及人者衆故曰大吉无不利也

震上震下此伏羲所重六畫卦之震也鼎以調和爲義非止調停而已又當有以震動之故震次鼎

震亨震驚百里不喪匕鬯（匕必以反 鬯敕亮反）

震人心之動以德言也以德言則天命自然之畏懼有不能已者也陽生於下而上進有亨之義動而恐懼則有主而能進故亨舊本亨下有震來虩虩笑言啞啞八字草廬吳氏以爲本爻初九爻辭重出而刪去今從之驚者心之駭乃動時忽然之警也所感之物自遠而至故驚於百里也如雷聲之動驚及百里故取百里之象但雷之驚其動在雷而驚人也震之驚其動在我而自驚也震之卦本以言德非在外之動也故當以恐懼爲主匕舉鼎實之器所以載肉而升俎鬯以秬黍合鬱金之酒所以灌地而降神此皆祭祀時之

所用也唯恐懼則能不失蓋心當震動之時雖承大祭而亦不失所行之禮則敬慎在中非爲事所動者而辦中有恐懼之意矣所謂動之德如此而以不失匕鬯言取長子主祭之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉（虩許逆反　啞烏客反）

震來謂吾心震動之時也虩虩顧慮不安之貌虩蠅虎其性周旋顧慮而不自寧故以取義此即恐懼之意震之道也故於震之初發之唯如此則終於安樂而笑言啞啞矣啞啞言笑適和之貌此即吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來指初九而言億大也貝寶也指本心之中德而言躋升也九陽之數也陵上之高處也九陵陰與陽交之象也逐隨之也七日者陽之升以六而終至七則復說見蠱彖下言初九之陽卒然震動勢甚危厲六二以陰柔與之相比爲之驚動雖柔中之德亦遂失之故爲億喪貝之象然亦主於中者未定偶爲所動耳但能以其中德自立於中升於九陵之上勿隨之而去則待其初震之終於日不過一周必能定靜而其復也不至於再有驚動矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散之貌六三以陰居陽處不中正而當震時故有蘇蘇之象然震之初來已歷六二而至於三是能知戒懼而以震行者也故无眚

九四震遂泥泥乃計反

遂者繼初之辭泥者陷於泥而留滯之意泥則震不行矣九四陽剛不中不正又當洊動之時而在重陰之間故有震遂泥之象震欲其動而不息四既洊動則宜知所恐懼矣然復泥而不行則非光大之德也

六五震往來厲億无喪有事喪息浪反

自九五爲上體之主而言則下體初九之震震之往

者也上體九四之震震之來者也震已往矣而又來來則勿爲物動勢亦有危然先已經歷震動之事則必知懼而六五柔中又能以恐懼爲事孟子所謂必有事焉是也其動行而不息常得其中故雖洊震而亦无所喪矣此中德之巳光者也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言（索桑洛反　矍俱縛反）

索索志氣殫索之貌矍矍瞻視不寧之貌上六當震之終宜不爲物動矣而陰柔不能自立復至驚動索然自喪而瞻視不安故有索索矍矍之象比蘇蘇爲

甚矣此非可以任事者也茍欲進而有爲則必不能

勝免以守其宗廟社稷所以凶也躬上六自謂鄰指

六五謂六五先已經歷震驚之事也上雖不足以任

事然所幸者在五已曾經歷震驚之事猶有恐懼之

心故得无咎婚媾指六三有言謂以言譏之也蓋六

三亦震蘇蘇者但其意以爲尚在下體近於震初故

至於蘇而上六則已歷震驚之事去震初爲遠而猶

復索索矍矍其凶能可知也所謂有言者如此

䷳

艮上艮下此伏羲所重六畫卦之艮也動而能止然

後不動於欲故艮次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮心之止也背不見之處也不獲猶言失也凡心之應物所見在前則謂之面斂其心以入於内則在外者背所不見心之所向不在面而在背如失其身也行其庭者人也人即身之人以其身之行而言則謂之人非身外別有一人也不見其人即不獲其身而爲艮其背矣然則止豈在行外哉止在行中則静而不失於動所以无咎也凡咎生於動

初六艮其趾无咎利永貞

初陽位而在下陽性本動而動亦微如趾在足而動亦小也六以陰居之能止於動初者也故有艮其趾之象初而有動有致咎之道者也然能即止則咎可以免矣止者止於天理非絶動於念慮之初也所利者貞而已矣貞而能固則爲永貞當止之初恐其不能不動於欲也故發此義

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓房非反

腓見肚隨足而動者也二之象也義見咸六二爻下初艮其趾是止之於初動也止之於初動者貞也即二之中正也苟非有此中正之德則隨初之動進而

不已矣故腓之止即所以止初之進也不然則隨足所動不能拯救矣隨而不拯則六二之心有所不快也

九三艮其限列其夤厲薰心夤引真反

限腰胯骨人身上下之際也列分裂也謂絕之而不用也夤膂脊也人之有力生於此故謂之膂力夤在限上猶卦之外體也九三爲內體成卦之主能止者也但剛而不中知止於內而遂遺於外凡事之當以力任者皆棄而不爲是止於限內而絕其在外之夤而不用也如此則有厭動喜靜之心一或遇事則必

顛躓而莫知於中矣所謂危也

六四艮其身无咎

四以陰居陰而在於上體已知所止之地六以陰居之柔而得正能止其止者也身即人之所以行其庭者行則爲動止其身則止而不動矣此非外行以爲止者也故无咎

六五艮其輔言有序悔亡

輔頰見咸上六止之所貴者實德不在言也但言易於放失故雖六五有柔中之德而於言尤所當謹有序謂中節而有次序也止之於輔而言皆有序則言

顴行而德常在中矣五在身之上首之下當輔之地故有輔之象人之所以出乎身而加乎民者唯言之用為大故於五言之悔亡者言則易於有悔中德在中故悔能自亡耳

上九敦艮吉

敦艮止而不已以至於篤實者也篤實則其道光明故吉○艮卦內體三爻艮之始也以其用功者而言外體三爻艮之成也以其能止者而言

巽上艮下此伏羲所重六畫卦之漸也有止德則能

以漸而進故漸次艮

漸女歸吉利貞

漸以漸而進无欲速之心也爲卦止而巽所以能漸也而巽體之陰與艮體之陽相比陰自外而歸陽於内女歸之象也女嫁爲歸歸而從夫其事有漸蓋自合巹而和和而孕孕而育育而婚娶以延世嗣皆以漸進非可以急心求之也女柔道也凡人之於事皆當以柔道漸進故取象於女歸至於有成功則吉矣然其漸也必當靜以待之而不急遽故利於貞貞亦不過止而巽耳

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥其行有序而進有漸故漸六爻皆取鴻象干水涯也以其至近故言於初漸者寬緩而不急遽者也小子之性急躁恐寬緩則不得進故以爲危厲而有言然漸有必進之理故得无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉衎苦旦反

磐水邊大石草廬吳氏以爲水旁石墩也自干之磐又漸進矣衎衎和樂意六二柔順中正漸進以至於磐則益得其所安而其飲食衎衎无有不足之憂盍柔位而行无願外之心者也吉者言其能進也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之地有人耕治非如盤石之上人跡不到而可安棲也鴻水鳥而漸進以至於陸則非所安矣九三以剛居剛不能安於所止自處危地故有鴻漸于陸之象夫指三婦指四陽若急遽而不能自止則至於四與五上二陽相比從其黨盛而躁進矣進則何以能復故曰夫征不復夫既不復則婦孕不育矣育者孕生而養育之也蓋陽進至於四則陰變爲陽是婦孕也以其進之太速不當孕而孕是失道也故不能生育如人以苟合得孕而生者則棄而不育也陽

之驟進而不能安於所止如此則无以制陰而陰亦因之妄動卒无成功所以凶也此以陽之不止言也若以止之本體言則所利在於禦寇始不至於躁動則四陰順之而亦能保陽之安於所止矣何至於急遽无漸之凶哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角

鴻連趾不能握枝故不木棲桷屋椽之方者木之平何似之漸于木者非止集於上謂遷於木杪也六四居位不中而九三陽剛處其下有上進之勢四之所不安者也巽為木而四當木之高故有鴻漸于木之

象然四以陰居陰爲得其正而在巽體漸之所以爲漸者也則可以安矣故又有或得其桷之象安則可免於咎矣或者不敢必之辭見其不中而終可危也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉勝平聲

陵高阜漸于陵者過其上也鴻至此則漸高矣婦指六二六二至五相去三位爲三四所交不中所隔故不能成漸德此三歲不孕之象也然至此亦莫能勝而必當有孕矣勝任也九五陽剛得中故其象如此有剛中之德則往必有功所以爲吉○按九三言婦孕不育據此則九三之時猶未孕也葢九三所謂孕

以六四失道者言此所謂不孕以六二得中者言九三乃懼及之辭而此則必然之辭也義各不相妨矣

上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉

逵舊本作陸安定胡氏程子朱子皆謂當作逵而草廬吳氏因之更定今從之逵雲路通達无阻蔽之義羽謂飛鴻之羽或者以爲執鴻羽以舞則爲死鴻之羽其說非矣儀法也言其羽翮整肅群飛有序可爲儀法也此言德漸進而至於極如天之无爲也詩所謂其儀不忒正是四國者如此然則彖傳正邦有功之義蓋極於无爲之化而言矣正邦有功所以爲吉

震上兌下此伏羲所重六畫卦之歸妹也漸者柔道易於緩弛必歸於陽而後無敝故歸妹次漸

歸妹征凶无攸利

歸使之來歸也婦人謂嫁曰歸而使之來歸者男也妹少女之稱兌爲少女故曰妹六三以兌上之陰在内體柔說而樂爲者也使不以陽爲歸則緩弛无主而將終至於敝矣九四以震體之陽與三相比動與說交然後爲能歸之蓋恐陰之終敝而有待於陽以爲始也故借歸妹以取嫁然陽但可使陽有所歸不

可任其震動之性而上行也故曰征凶蓋本九四一爻而言歸妹之義所重在陽陽之動而至於極則陰之在外者從其上進之勢而無所收斂又六在五上已遠於陽則緩弛而終散矣故無攸利此與上六爻辭義同

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹之義以六三陰柔恐其怠弛而不能進也故所待在陽娣者女之弟也初九雖陽而在兌體之下故以娣言唯在兌體則不能大有所行如跛者然然以其在下則猶能進也故曰能履往而進之又承九二

之陽所以吉也

九二眇能視利幽人之貞

九二在兌體之下不離乎女德者也故雖以陽居之亦非能大有所爲但以其陽也故雖眇而能視眇者謂兌體柔說不可與有明故也然剛居柔位女德之得中者也雖在兌體未爲變常道也故曰利幽人之貞以見陰當以陽爲主然後能行也○初九九二皆陽也陽則能進也以在六三之下陽剛不能大進故但能如跛之能履眇之能視而已初在下故取履象二在初之上故取視象其實一也

六三歸妹以須反歸以娣

此以六三未得所歸言未得所歸則有須待而已須待則併下二陽而不得進矣故曰反歸以娣娣指下二陽此言陰不得陽以爲歸則不能行也六三不中不正故其象如此

九四歸妹愆期遲歸有時

六三之待愆期者也愆期則未得所歸而其歸遲矣至於九四則始得其所歸是歸之有時也九四爲震之主妹之得其歸者故於此言得其歸之義爲六三而發也〇不言吉者九四在震體而上進與陰相交

則有征凶之義矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

五在尊位以六居之如貴女下嫁而居尊位者也故有帝乙歸妹之象帝乙歸妹說見泰六五爻下君女君也指五娣指六三以其在說體而居六五之下也袂衣袖也以其辨於兩旁者而言謂五與三比四之象也以五比四則隨之以上進以三比四則繫之以下爻歸妹欲女之有歸歸則動主於內故五之進不如三之爻也然六五以柔德而居中雖得尊位而有退巽不敢敵尊之意如月之幾望而未至於盛滿也

如此則陰猶未失所歸而至於緩弛所以吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲苦反

女未嫁者之稱指六三承奉也筐震象女所承之筐嫁時所以盛資裝者也士未娶者之稱指九四刲割也羊兌象士所刲之羊娶時所以供賓客者也蓋以男女之結婚言程子以爲奉祭祀之事而謂諸侯之祭親割牲卿大夫亦然割取血以祭是以士之刲羊亦如之也殊不知士之死田者薦而不祭安得有刲羊之理乎實屬陽承筐而无實則筐之空者无陽之象也血屬陰刲羊而无血則羊之死者无陰之象也

四之陽在外體震之動而上進者也進則三之陰旡所歸是爲説於内而死主矣故爲女承筐旡實之象陰既旡陽以爲主則亦緩弛而不能行如已死然陽亦不能資之以成生物之功矣故有士刲羊旡血之象此即九四之征而天地不交之象也如此則上六當震之極與陰相比而遠於陽陰柔在外不能有所歸而終澂矣安能有所利哉○此與蠱卦大畧相同但蠱之義終之已澂者也此則明不至於澂之道耳

䷶

震上離下此伏羲所重六畫卦之豐也陰得所歸則

陽不敵而其明豐故豐次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者明之大也明大則其照无所不通故亨假至也假之是用力之辭言當至其明而通之不可使有一毫之蔽也以人之明當照乎天下故以王者言天下之大明照亦未易周智固有所不及恐人以此為患故言此不足以為憂也但當假而大之使其德如日之中則其智所不及者亦不能敵心體之全矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

明則能照動則不息明動相資而成豐初九明之初

而以陽爲明之主九四動之初而以陽爲動之主其位相應而四陰爲初陽之配故曰配主十日爲旬徧滿之意初九以陽剛而應九四是遇其所配之主也在他卦陽太盛則爲過當豐之時明動相資而又在卦之初不嫌於剛故雖盛而徧滿亦无咎也以是而往則其明不息能明明德於天下而有功可尚矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀蒲苟反

蔀結草障蔽於四周也豐其蔀以心之有蔽言以蔀爲蔽則小者雖有不見而其明上出猶能及遠也日中日之方中也斗謂北斗星大而能斟酌元氣日中

見斗以日中比心體之明而小有所蔽則其明晦而見斗然所見者乃大星之能斟酌元氣者言其所見者大而足以有爲也豐以陽剛爲善六二陰柔則不免於蔽矣但在上下二陽之中而得其正則其所蔽亦小耳故有豐其蔀日中見斗之象往者從其所蔽而進也如此則明不足而疑生不能不疑其所行疑則爲心體之病矣然以心體言之則本有日中之明乃其誠也去其蔽而假之則足以發其本明之志所以吉也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬音昧

沛或作旆古字通用旛幔之屬旛幔蔽其上則所見者在於近小而高遠者不得見矣如日中而見沬則本體之明所蔽者大而見星之小者也九三以剛居剛而在離體之上本有日中之明但以居位不中則所蔽不但如六二之豐蔀而已故有豐其沛日中見沬之象右肱陽說見明夷六二爻下右肱人之所以爲用者也陽之明所蔽者大則所見者小而不能有爲故又有折其右肱之象然陽在離體可以假之而至日中之明者也故无咎○按草廬吳氏曰暗未甚則但見大而易見之星見斗是也暗愈甚則雖小而

難見之星亦見見沫是也竊論暗未甚而見大星則大星不止斗也暗愈甚而見小星則大星亦必見矣然而但言見斗見沫者取義於斗與沫以別所見之大小耳

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

以九居四爲震之主明而能動者也然四柔位而處不中正在豐之時以有不善則爲蔽矣但在外體方動之陽其蔽不大故亦爲豐蔀見斗之象夷平也即明夷之夷夷主指初九自初應四而言則曰配主以陰之配陽也自四應初而言則曰夷主以陽之在下

也四以初陽爲明之主明動相資則明不蔽而成豐
所以吉也
六五來章有慶譽吉
來者歸於中也章者明有文而昭著者也章歸於中則
心體有日中之明而明德能明於天下矣民被其澤
沒世不忘而王之假者亦得永終譽也慶譽即吉也
六五柔而得中故能如此
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
屋高而蔽天者也豐其屋則大者不見矣蔀其家則
小者亦不見矣戶者通明之處闃寂靜也自其通明

之處而窺之則中无所主本體之明已息如无人然故其大者小者皆不見也蓋離體在下本非无明者但蔽之久而不見耳自離九三至此已歷三位故以三歲取象而曰三歲不覿蔽之甚所以凶也

䷷

離上艮下此伏羲所重六畫卦之旅也旅者應變之義也德大明則能應變故旅次豐

旅小亨旅貞吉

旅行旅也行旅往來不定以得所止而有主然後所適皆安如人應變不常必得所止而有主然後所行

不亂故旅者應變之象也應變之道於旅見之矣小柔也以柔道應變則能順人情而可以得亨若用陽剛則不能委曲盡變而將失之故以柔爲善主乎柔者貞靜之體也柔以止行則心有主而不亂所以吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣心不定而瑣細鄙猥之狀不安所止者也旅之道必當先有所止而後往來順適不拂所爲六以陰柔居旅之初在艮之下牽於煩瑣而不能止者也故有瑣瑣之象止本非取災之道瑣瑣不定所以取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅者離明在上而變動不居貴於本體之有所止次所止也即次則安所止矣資旅所資之物也六二柔順中正而在艮體能安所止者也既止則德萃於心如旅之懷其資也童僕者旅所役使之人也得童僕則應用有人可以不勞而隨所行矣蓋能止而懷其所有之德則才藝足以應用如童僕之足任使令也旅道之貞如此不言吉者應用而後見其吉六二但言本體之得止有應變之具耳故未及言吉也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反

旅之為義本體宜止陽剛一動則主宰不定而有所喪矣九三以剛居剛而在止體下比六二有貞之道者也但處位不中上比九四離體之剛下助乎三則陽剛黨盛易動而不能止故有旅焚其次之象離火助勢有焚之義焉既不能止則失其所以應用之本矣是喪其童僕也雖貞亦厲以上比九四故耳九三未必至此蓋危之也

九四旅于處得其資斧我心不快

處止而不動之意四雖在外體而未得中位在離則一遇陽剛火遂炎上而不可遏非旅之所宜也但位

柔下比止體以止之道而止之然後无失故有旅于處之象斧剛斷之器指陽言於旅宜止未可用也而以剛資助其斷則發用太驟而不能順適矣四陰而比之故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離之象也矢陽剛之象也亡失也射雉一矢亡指九四而言也九四以陽剛居離體之下非處旅之所宜是射雉而亡其一矢也至於六五則柔順中正變通无滯旅道之至善蓋至此而後有譽命矣得譽亦天命之昭著也故云譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號戶羔反咷道刀反喪息浪反易以豉反

鳥飛騰在上之物巢鳥所處也旅本變通之卦又當離體高亢之地而九以陽居之尤易動者也故有鳥焚其巢之象號咷說見同人九五爻下言當六五之時柔順中正得處旅之道而有譽命可喜者也旅人蓋嘗先笑矣至於上九則陽剛之動勢无所禦而遂號咷也蓋旅道之易失而難保如此牛順物指六五喪牛于易言忽遇陽剛以喪其順德而不知也

☰

巽上巽下此伏羲所重六畫卦之巽也旅之爲道屢遷巽以行之然後能從權適變故巽次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小柔道也以柔順剛則其剛能亨而亨亦小也利有攸往亨之所行皆宜也至於九五成德則又爲見大人之利矣言巽之能成乎剛也

初六進退利武人之貞

當巽之初陰柔不果欲隨陽以進而不敢進者也則進者有疑而爲退矣然必以剛主之乃爲得正也武人以剛言初近於二欲其巽於二之剛也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二奇初偶有牀之象巽謂卑伏而在下指初六也牀者二也初在二下卑伏而在下之象此以巽言也巽固以柔而在下然其所以得亨而利有攸往者乃以能順乎剛而九二剛中當巽之時能以誠意入人故有用史巫紛若之象史謂祭祀時作策書以告神者巫謂祓禳時爲歌舞以事神者紛雜出也猶言多方也史巫皆以言詞通意於神明而交神之道其事尚幽巽以行權所言之事亦必隱秘有似於史巫也用史巫之術而紛然不厭其多欲必求其通也行權而

用史巫之術宜有咎者以其得中故吉而无咎也

九三頻巽吝

九三之剛在巽下體已為柔所巽矣而上比六四又復以柔乘之巽而又巽過於巽者也故有頻巽之象巽之過將至於太卑矣陽剛之心必有所不安故吝

六四悔亡田獲三品

柔巽下人久无所立宜有悔者然與五相比則順於剛而得其正者也故其悔亡矣以其比五卒能成功故又有田獲三品之象田所獲以三為節詳見解九二爻下易中言成功多以田獵為義蓋古者較獵每

於田獵之時田獵譬事之大者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛而得中柔巽乎剛而能成德得正而吉者也如此則凡巽之可以致悔者皆亡矣以巽道行之則能順人心无所往而不利也巽以行權事多隱秘當其始也用史巫紛若人或不知其意之所在是无初也至於九五成功人心皆順則有終矣先庚三日後庚三日吉申言所以有終之意也庚者變更之端即從權適變之事也先後三日言慮之詳審而不敢忽

也先後三日詳見蠱彖下

上

上九巽在牀下喪其資斧貞凶(喪息浪反)

斧剛斷之物謂九也爲上所資故云資斧巽在牀下指六四而言蓋六四重巽而九居其上則所資之斧因桒不用是喪其資斧也喪其資斧貞靜无爲之事也然巽不可太卑是爲凶之道矣

兌上兌下此伏羲所重六畫卦之兌也巽則順而生說故兌次巽

兌亨利貞

兌說也言德之和也一陰在二陽之上則陰繫於陽而和說之意因陽而生此即發而中節之和也發而和則无所不通而爲天下之達道故孚然陰柔在外易至於流故必以貞爲主貞者和之體即陽在中而爲喜怒哀樂未發之中者也中以節之然後其和爲得正矣

初九和兌吉

和兌即良知良能之發順而无强者也九以陽剛居兌之初未雜於欲故无所乖戾而有和兌之象此吉道也

九二孚兌吉悔亡

二陰位說在陰則易動於欲宜有悔者但上九以剛中之德能信其志而與說道相孚是以吉而悔亡也

六三來兌凶

自外至者爲來人心本體之說說之正者也陰柔爲欲所動則說自外來矣六三不中不正故有此象動於欲則凶矣

九四商兌未寧介疾有喜

商量度也未寧不決也四陰位而下比六三將爲所惑而動於說然九陽也故四之心有所未安而商度

不夬耳夫六三之來兊有疾者也九四以陽剛之才能介然與之分限終不爲動則能進於說道而其心有喜矣

九五孚于剥有厲

剥陰剥陽之名非可以言剥陰也但借六陰之當剥陽而言所欲去者乃所當剥陽之陰耳九五陽剛中正說道已成而得其正則有孚誠在中矣中以爲主而於在外之說欲決去之如陰之剥陽必欲其盡也故有孚于剥之象當說之時易動於欲不可以不危也曰厲者戒之之辭此與夬彖義同

上六引兌

引牽繫而引長之也說體之隂危道也必待寄繫九五之陽始能引而長之蓋上當說極而以隂居之故有此象以其危道故不言吉引兌即九五之所剝也剝非終絕之義隂能從陽而引之去其不善即剝也

䷺

巽上坎下此伏羲所重六畫卦之渙也渙者恩澤之淪浹也而皆說德之所達故渙次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙謂仁恩洋溢如氷融釋而水充滿也渙有散義但

謂仁恩之散於外耳非以離散言也先儒多以人心離散釋渙失其旨矣仁恩發外无所不通亨之道也蓋陽剛在坎中者至於巽體得中則能遍及於天下矣所以亨者如此渙必誠存於中而後不至於散漫无歸王假有廟則精誠聚而有以主乎渙矣此與萃彖義同由是巽以行之則得人心以濟大難安往而不亨哉此皆本於貞靜之體故曰利貞貞即在中之誠也以其爲要義而特言之故渙之爲卦所重在下體之中

初六用拯馬壯吉

馬剛物馬壯指九二渙之道嫌於陽剛之奔逸初六柔順在下而與二相比能以柔道拯救陽剛者也故有拯馬壯之象以柔承剛吉之道也

九二渙奔其机悔亡

机所憑以爲安者初偶爲足而二奇爲所憑之處机之象也九五在外志欲有爲而二以陽剛處渙欲奔走以相從即馬壯之義也宜有悔者九二剛而得中而下爲初六之柔所拯三又在上含之得其所安者也故有渙奔其机之象奔而得其所安則仁恩之發有本故悔亡也

六三渙其躬无悔

三在內體躬之象也渙者所以廣施其仁恩是其志本欲發用於外者也但六三當治己之時以柔道自歛於內是渙其躬也待時而動雖遯世而无悶故无悔○按九二言悔亡六三言无悔是三之德優於二也當渙之時以中德爲主二既德成則至三而益盛矣不以三爲不中也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

群衆也指民而言丘聚之高也夷謂平時也六四居陰得正爲巽之主能渙其仁恩以及於民者也故有

渙其群之象如此則心德充周生意不息而元吉矣然六四之心但知施仁而已至於民心之聚而若丘則非平時思慮之所及矣蓋明道不計功无所爲而爲之意此唯德盛者能之

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗人身之汗洽於四體者也號新民之命在巽之九五而申命之則爲大號此言仁恩之浹於天下也王居者王者之居指九五而本其德之在中也蓋仁恩之發无主則必有咎然渙在王居則德存於心而爲利貞矣故无咎○渙在三其德已盛在四五則但言

其發用耳彖於四已言得位則渙之有丘蓋有成功矣至五又以其及於天下者推廣言之非以其德有淺深也但柔得位乎外而上同則有相須之義耳故五不言吉因四而見也

上九渙其血去逖出无咎

血爭鬬致傷而有血也逖遠也渙仁恩以及天下王者之事而得民心之歸則匪夷所思也上在无位之地陽剛志欲有爲而亦以渙道大布其仁恩則示恩招咎爭鬬由之如晋之欒氏齊之陳氏皆以好施得民卒至滅宗亂國此渙其血之象也當此之時唯去

而遯出以遠害斯得免於咎矣

䷻

坎上兌下此伏羲所重六卦之節也澤之流恐其无節故節次渙

節亨苦節不可貞

節有限而止也即發而中節之節節之道以和爲貴和則節爲達道此節之亨也節本收歛之義在本體爲貞和而節乃甘節也節之太甚則苦矣故不可貞一於貞所以爲苦也不可貞與上六貞凶義同

初九不出户庭无咎

户庭户外之庭門庭門内之庭户在門之内而庭當其中也以内體之序言之自内出外則初為户庭二為門庭也初九陽剛得正居節之初能謹於微者也故有此象如是則可免於咎矣餘見文言傳

九二不出門庭凶

二在初之上已離乎隱而九以陽剛居之可以有為之時也然居中自守而不一見於行則有不出門庭之象如此則不足以致亨凶之道也九二剛中之德未必至此蓋以明戒耳

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔不中而在說體之上易於怠弛而无節者也但下比九二之剛其心不安於不節而至於嗟嘆在兌口故取嗟象如此則善補過者也故曰无咎

六四安節亨

以陰居陰處得其正而上乘九五之陽剛順於節而能安者也陽至五則通而四乘之故有亨道

九五甘節吉往有尚

節之所以爲節全在於坎陽在二陰之中有所收歛而不敢肆所以爲節然在兌體之上則爲發而中節之和矣和而節則甘九五陽剛中正而居尊位爲節

之主所謂當位以節中正以通者也故爲甘節之吉
以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

上以陰居節極一於收斂節之過者也收斂者貞靜
之德也節至五而通豈宜以貞自守守貞則違道不
行凶之道也然以柔居陰位而下乘九五之剛中有
甘意焉故雖有悔而亦即亡矣

䷼

巽上兌下此伏羲所重六畫卦之中孚也節則敦本
尚實唯主忠信者能之故中孚次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚誠信也在人真切之心也誠信在中故曰中孚爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆誠信之象也豚魚先儒皆以爲二物朱子以爲無知之物則一物耳按草廬吳氏曰豚魚澤中之物似豬俗謂江豚澤將風則浮出水面有南風則口南向有北風則口北向舟人稱爲風信其說是也言誠信能如豚魚則誠能動物吉之道也以其中虛之德而說以巽行則能順天理之正而可以濟險故有利涉大川之象然誠

之所發皆本于中虛中虛者貞之所以爲體也貞則
无爲矣故利于貞

初九虞吉有他不燕

虞者虞度審擇之意謂審於幾微即謹獨之功也他
謂人欲燕安也雜以人欲則害於天理而不安矣中
孚柔德也陽剛在初其心恐或失之故有虞象而虞
則吉也又言有他不燕則見本心之誠唯以天理爲
安也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡
臥反

靡忙
池反

鶴知夜半亦有信之鳥也指九陰幽隱之處指二好爵謂懿德即二之剛中是也與付之之意言懿德在我而人好之至於縻戀猶我付與之也故曰吾與爾靡之鳴鶴而子和好爵而人縻至誠感通之理也九二有剛中孚誠之德爲人所好如此蓋泛言其理非謂其與九五相應也蓋九二之德足以感動乎人重德而言未及乎人化也至於九五得位則人始化矣

餘見文言傳

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰體之虛在中乎則誠之无爲者也但三陽位而常

躁動在兑體則其動尤易於流剛而難制此勍敵也
四陰柔才弱力不能勝故有得敵之象鼓振與也罷
休息也以動靜言泣歌以欣戚言唯其剛而易動所
以動靜欣戚不得其常而遂失本體之正此戒辭也
六四月幾望馬匹亡无咎幾音機
月陰象月與日對而後為望未至於中則曰幾望馬
陽象指五馬匹亡者言陰不累於陽也六四以陰居
陰處得其正虛而无為不累於物者也故雖近五成
功之地柔體之虛待剛而實然无所期必待其自成
故有月幾望馬匹亡之象其无意於五之成功若无

爲而有咎者然終能有成亦虛爲之體也故无咎

九五有孚攣如无咎

攣如言孚誠充實於心攣結而不可解也九五陽剛中正故有此象此即豚魚之吉不言吉者因彖而見也既攣如則涉大川以化邦之事皆在其中矣无咎本六四而言虛而无主則有咎有孚攣如何咎之有中孚以柔爲體故皆因柔而發義

上九翰音登于天貞凶

翰音雞也巽象以其羽有文彩而能鳴故謂之翰音雞知旦亦物之有信者雞非能飛之物登于天言其

鳴聲之上聞也上九居亢位之地但當韜晦而不成乎名乃有名聲上聞則招禍之道也中孚雖有静虚之貞至是亦以表暴而凶矣

䷽

震上艮下此伏羲所重六畫卦之小過也有誠心者常過於謹厚而不敢肆故小過次中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過柔道之過也爲卦二陽在内四陰在外故爲小過柔道之過則不敢用剛以行大事至於六五成功

之地則所行无不通矣故曰亨然小者之過亦必利
於貞靜若非貞靜以爲之主則必不能安於日用之
常而躐等凌節爲所不當爲矣小事柔道所行之事
也大事剛道所行之事也可小而不可大正見利貞
之意小過有飛鳥之象遺之音者飛鳥下行則聲近
也下行則不敢高飛以過於上下行之勢順故曰不
宜上宜下蓋順其所能知能行而不敢強其所不能
此因飛鳥之象而申言所以可小事不可大事也大
吉謂至五德已大行而其吉大也○小過之不可大
事觀於大過則可知矣詳見大過彖下

初六飛鳥以凶

鳥飛在翰故初與上皆取飛鳥之象以以之也如春秋宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭之以當小過之初柔順之德萌動於內如鳥之飛不可沮也若有所以之而詳於區處過求其當則牽於私意而天理之機窒矣所以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過過剛也與三四上所言之過並同陽在已上者父之象三是也陽在父上者祖之象四是也陰居尊位者妣之象五是也妣在祖上則尊於祖者如周人祖

后稷而以其母姜嫄爲妣也君亦就五言臣就二言自二而上則歷三四而後至五三四者陽位也剛不能无過言剛祖則過父可知矣四近五故但以過祖言過於剛而後遇陰則陰但能遏陽之進而未能順其自然此即彖傳上逆之意若以五遇二則剛以柔爲用而五所用之柔即六二虗中之德也旣歷三四而過於剛則不及於柔中之德矣故曰不及其君遇其臣此即彖傳下順之意主二而言見二與五合德然後爲小過之貞也二至於五則能亨故无咎

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居剛而不中易過於剛者也但在止體二陰之上當小過之時未即過剛而欲防之者也然剛亦易過若從之而往則害於本體之貞矣所以凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以陽居震體而下比九三易過於剛宜有咎者但當小過之時而處陰位亦可以免於咎也然處非中正則遂不過遇四而止往則自危而必以爲戒此止而不進自守之貞也若以此爲常則又非小過之所宜矣故戒以勿用永貞也自弗過遇之以下皆戒之之辭言雖不可大事然亦不可止於小而不進也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨自我西郊說見小畜彖辭不雨者言澤不被於天下也蓋小過之時柔之不能大有所為如此然五剛位而當尊小過之德既成以陽主之則發用亦大公居尊而能達於用者也指五弋即射剛之事也彼指二穴山中空處二在艮體故以穴言六本柔德五之柔即二之柔也五既得位則以剛而用柔故有弋彼在穴之象見柔遇剛而可以大行小過之所以亨也彖所謂大吉者意亦在此

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰柔處過極之地而在動體弗遇而又過之則私意易於闇隔而去道遠矣故爲飛鳥離之之象離過之遠也災眚罪愆並見復上六爻下出於天理則爲罪矣言其凶由己所致也○遇過或以爲當作過遇義與九四同此因不得其義而疑之也蓋九四之弗過遇示戒之辭也上六之弗遇過自致之失也比而同之則不可解矣

䷾

坎上離下此伏羲所重六畫卦之既濟也小過過於厚者也必剛柔相濟而後適中故既濟次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者水火相交剛柔適中而能相濟之卦凡天下之事已至於成者皆此義也事成則德亦成矣唯德成然後可以為成濟者渡水已竟之名取濟以象事之成耳既濟者日中則昃月盈則食之時盛則必衰剛易於弛故亨在於小當陰用事而能知謹然後亨也然既濟之所以能濟者以剛柔正而各當其位也如此則各得其正而能相安故利於貞也初指六二終指九五初以柔行則不敢肆而吉終以剛止則不能振而亂亂謂事廢也此即思患豫防之意也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳拖之使不進也以離體在下者言輪者坎之象也濡濕也以坎體在上者言尾者初之象也朱子以爲狐尾甚不未濟小狐恐既濟陽爻不必以狐言也凡獸濟而前則尾在後獸之涉水必揭其尾不揭則濡矣蓋水在上火在下水火之交也水自上而潤下則恐其過於潤而當以火濟之故有曳其輪之象火自下而炎上則恐其過於炎而當以水濟之故有濡其尾之象如此則其交也各得其當而不至於過過則有咎矣既濟之初當謹於此

六二婦喪其茀勿逐七日得 喪息浪反 茀方弗反

茀車後蔽也婦人出門則以茀爲蔽六二在二陽之中而又上與五應與陽相見而无蔽者也故有婦喪其茀之象然剛柔相濟亦不可避故但戒以勿隨之而去則陽往陰來七日而可復矣卦有六位七日往來之一周也説見豐彖下六二柔順中正能濟於剛而七日得者也在既濟之時故以茀逐爲戒七日得者言本體終不能動也蓋柔之爲道以應用爲善而亦當復其本體以靜爲主也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗商之賢王武丁也鬼方即荆楚以其俗好鬼故云鬼方伐鬼方用威武以治外之義也三年言其久也九三剛而當位德之正者也故以賢君之事明之言以高宗之賢而用威武以事外必至於三年之久而後克猶既濟之時而剛當其盛盛則將過亦必久而後定以見剛不可過用如此若以小人用之則尤不可故戒以小人勿用也九三之德未必至於妄動但以既濟之時雖將日久而陷位不中故有此戒

六四繻有衣袽終日戒袽如音

繻先儒皆以爲當作濡謂水之滲漏也袽衣之敝壞

者舟有罅漏則塞以衣袽戒備也四在濟卦而水體故取塞舟爲義六四以柔居陰爲得其正能豫備而戒懼者故有此象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽也指坎體之九西陰也指離體之六上下二體有鄰之象牛物之大者坤之象也坎體一陽入於其中爲九五如殺牛然言陽能制陰也禴祭之薄者陰之象也指六二在濟下而得中知所謹而能進者也故受福若五則居尊位而在險體恐其遂止不進故不如二九五剛中而位當未必至此蓋戒辭也

上六濡其首厲

濡首象初而言亦謂獸之首也六當既濟之極而在坎體之上没於水而不得出者也則所濟之事將終於廢矣此危道也

䷿

離上坎下此伏羲所重六畫卦之未濟也道无止極而中和之德恐不能盡故既濟之後以未濟終焉

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟以事之未成者言而德在其中矣卦與既濟相反未濟之初陽在陰中未能出險有慄慄危懼之意

至於六五柔中則以柔濟剛而亨矣狐陰物柔在下故曰小狐蓋指初也汔幾也尾亦以初言初與二比陰承陽而可以有爲者也但初陰在坎體之下隨勢下流而不能進故有小狐汔濟濡其尾之象陷於險則不能相繼以出故无攸利也

初六濡其尾吝

未濟之初柔不當位猶狐之涉水不揭其尾而濡之所以不能濟也初陷既深何以能出然本其初心而言則猶知所羞故曰吝

九二曳其輪貞吉

輪坎之象也九二以剛居柔未爲當位而在坎中未濟者也故有曳其輪之象然陽剛得中而上有正應當未濟之時知所警懼而能自進是以得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川

六三以陰居陽在坎體之上時未濟而才不足以有爲者也但當自守俟時而已然三者陽剛躁動之位乃欲進而不止則必不能有濟凶之道也利上當有不字以在坎體故有不利涉大川之象此申征凶之意莆陽劉氏曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能涉夫難乎

既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背李義或疑利上有不字爲得之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四未爲得正然下應初六而六與四皆陰有貞靜之義焉剛而濟之以柔則爲貞矣四比於五未濟者亦將有濟所以吉也陽剛當其未濟不能无悔至此則以貞而悔亡震動也伐鬼方即既濟九三高宗伐鬼方之事伐鬼方用剛者也故曰震然裒荆之旅有截其所不加殺戮而終以柔服至於三年之久而成功則歸京都而行天子之賞天子之國都謂之

大國指六五蓋要其成功之地而言此以高宗事明
貞吉悔亡之意

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔中下與二應德既盛而能濟者也故无悔而
悔不待於亡矣德盛而濟則陽剛之用發於事業是
君子之光也以在離體故曰光然其光也本於中之
實德明貞吉之在誠也○按爻言貞吉者三而淺深
不同九二但言貞吉德未成而未能出險也九四言
貞吉悔亡德已成而將濟也六五言貞吉无悔德盛
而已有濟也六五之无悔優於九四而九四之悔亡

優於九二也

上九有孚於飲酒无咎濡有首有孚失是

有孚即六五之有孚也上當无位之地而九以陽居之安於无事則以其誠飲酒自樂而已自樂亦時之宜也但自樂而不以事驚心雖濟而事亦將廢宜有咎者以其在離體之上則明能不息故曰无咎然飲酒而廢事既濟亦未濟也故復有濡其首之象唯其有誠故得免於濡首之咎如失去然故曰失是此申无咎之意蓋戒辭也

易學四同卷之二終